讀書雜志

淮南內篇弟廿一

高郵王念孫

要略

瀸濇

執其大指以內洽五藏瀸濇肌膚念孫案說文濇不滑也瀸濇二字義不相屬濇當爲瀆隸書賣字或作𧷏形與嗇相近故瀆誤爲濇瀸瀆與漸漬同言內則浹洽於五藏外則漸漬於肌膚也說文曰瀸瀆也廣雅同莊十七年公羊傳瀸者何瀸積也釋文積本又作漬

通迴

使人知遺物反己審仁義之閒通同異之理觀至德之
統知變化之紀說符元妙之中通迴造化之母也念孫
案通迴二字義不相屬迴當爲迵音洞字之誤也迵亦通
也通迵造化之母謂通乎造化之原也呂氏春秋貴同
篇禹通三江五湖決伊闕迵溝陸上德篇德迵乎天地
高注並云迵通也今本迵字皆誤作迴辯見呂氏春秋史記倉公傳臣意
診其脈曰迵風集解曰迵音洞言洞徹入四肢也迵洞
同音故迵或作洞俶眞篇通洞條達即通迵也世人多
見迴少見迵故迵誤爲迴下文使人通迵周備其字正
作迵道藏本劉本如是他本皆誤作迴而莊本從之謬矣

竝明

精神者所以原本人之所由生而曉寤其形骸九竅取象於天句合同其血氣句與雷霆風雨句比類其喜怒句與晝宵寒暑句竝明念孫案竝明二字後人所加也與者如也廣雅與如也司馬相如子虛賦楚王之獵孰與寡人乎郭璞曰與猶如也漢書高帝紀今某之業所就孰與仲多顏師古曰與如也案古書多謂如曰與詳見釋詞言血氣之相從如雷霆風雨喜怒之相反如晝宵寒暑也後人不知與之訓爲如而讀與雷霆風雨比類爲一句故又於晝宵寒暑下加竝明二字以成對文耳不知合同其血氣比類其喜怒相對爲文今以比類二字上屬爲句而其喜怒

三字自爲一句、則句法參差矣、與雷霆風雨與晝宵寒暑、亦相對爲文、今加竝明二字、則句法又參差矣、且此文以生天爲韻、雨怒暑爲韻、今加竝明二字、則失其韻矣、又案取象於天爲句、合同其血氣爲句、漢魏叢書本改於天爲與天、莊本同、以與下兩與字相對、則又誤以於天合同爲句矣、皆由不知兩與字之訓爲如、故紛紛妄改耳、

因作任

主術者、君人之事也、所以因作任督責、使羣臣各盡其能也、念孫案因作任督責、當作因任督責、謂因任其臣

而督責其功也今本作字即任字之誤而衍者耳主術篇曰因循而任下責成而不勞韓子揚推篇曰因而任之使自事之呂氏春秋知度篇曰因而不為責而不詔竝與此因任督責同義莊子天道篇形名已明而因任次之

風氣

齊俗者所以一羣生之短脩同九夷之風氣通古今之論貫萬物之理財制禮義之宜擘畫人事之終始者也念孫案風氣本作風采文選魏都賦壹八方而混同極風采之異觀李善曰淮南子曰同九夷之風采高誘曰風俗也采事也是其證後人既改風采為風氣復刪去

高注以滅其迹甚矣其妄也且采與理始爲韻若作氣則失其韻矣

擊危

誠明其意進退左右無所擊危句乘勢以爲資淸靜以爲常念孫案無所擊危者危與詭同說林篇尺寸雖齊必有詭文子上德篇詭作危漢書天文志司詭星史記天官書作司危星擊詭猶今人言違礙也謂進退左右無所違礙也朕釋文曰詭戾也文選長笛賦窊隆詭戾李善注詭戾乖違貌主術篇曰舉動廢置曲得其宜無所擊戾又曰木擊折轊水戾破舟彼言無所擊戾此言無所擊詭其義一也作危者借字耳劉績不解無所擊危之義乃於無所下加

失字諸本及莊本同讀裴所失絕句而以擧危二字下屬爲句其失甚矣

結細　說捍　明事埒事

解墮結細說捍摶困而以明事埒事者也念孫案墮亦解也廣雅墮脫也論衡道虛篇曰龜之解甲蛇之脫皮鹿之墮角是墮與解脫同義易林噬嗑之小畜曰關柝開啓衿帶解墮是也細當爲紐字之誤也紐亦結也楚辭九歎王注曰紐結束也管子樞言篇曰先生不約束不結紐是也說與脫同捍當爲揮字之誤也隸書揮字或作挥與捍相似見漢成陽靈臺碑揮與釋同墨子節葬篇曰爲而不已操而

不擇易林恒之蒙曰剡耕擇耜有所疑止韓子五蠹篇布帛尋常庸人不釋論衡非韓篇引韓子釋作擇皆是也脫釋皆解也摶困者卷束之名考工記鮑人卷而摶之注鄭司農云摶讀爲縛一如塡之縛謂卷縛韋革也說文稛絭束也稛與困聲近而義同解墮結紐說擇摶困其義一也明事埒事下事字因上事字而衍明事埒者明百事之形埒以示人也高注繆稱篇曰形埒兆朕也故此注亦曰埒兆朕也

與塞而無爲也同

故通而無爲也與塞而無爲也同其無爲則同其所以無爲則異念孫案與塞而無爲也下不當有同字此因

下文同字而衍

酒白

夫江河之腐胔不可勝數然祭者汲焉大也一盃酒白蠅漬其中匹夫弗嘗者小也念孫案一盃酒白白字義不可通藝文類聚雜器物部引此白作甘是也言酒雖甘而蠅漬其中則人弗飲也隸書甘字或作自與白相似而誤漢西嶽華山亭碑甘澍沛而甘字作自見漢隸字原

不悅

墨子學儒者之業受孔子之術以爲其禮煩擾而不悅高注曰悅易也念孫案如注義則悅當爲倪他活反本經

篇其行侻而順情彼注云侻簡易也義與此注同莊本改侻為說未達高氏之旨

服傷生而害事

厚葬靡財而貧民服傷生而害事念孫案服傷生而害事文義未明服上當有久字厚葬久服相對為文墨子節葬篇多言厚葬久喪晏子春秋外篇厚葬破民貧國久喪遁哀費日皆淮南所本也

蔂垂

禹之時天下大水禹身執虆垂以為民先莊云太平御覽皇王部七禮儀部三十四器物部九部十皆引此虆垂作畚插為是此誤也

念孫案埀字誤而蘽字不誤蘽謂盛土籠也埀當爲臿臿今之鍬也大雅緜傳云捄蘽也箋云築牆者捊聚壤土盛之以蘽而投諸版中蘽字或作虆說山篇虆成城高注云虆土籠也韓子五蠹篇禹之王天下也身執耒臿以爲民先此即淮南所本耒與虆聲相近耒臿即虆臿也孟子滕文公篇蓋歸反虆梩而掩之趙注云虆梩籠臿之屬可以取土者也彼言虆梩亦即此所謂蘽臿也（廣雅梩臿也）管子山國軌篇梩籠纍箕纍亦與蘽同太平御覽引此蘽作畚所見本異耳不得據彼以改此也埀者臿之誤非插之誤俗書臿字或作𦥯（見廣韻）埀字或作

晉見漢富春丞張君碑二形相似故晉誤爲垩矣

閒服

當此之時死陵者葬陵死澤者葬澤故節財薄葬閒服生焉念孫案閒與簡同莊子天運篇食於苟簡之田釋文簡司馬本作閒簡服謂三月之服也宋書禮志引尸子曰禹治爲喪法使死於陵者葬於陵死於澤者葬於澤桐棺三寸制喪三月是也道藏本劉本作閒服他本閒字皆誤作閑而莊本從之謬矣文選夏侯常侍誄注及路史後紀引此並作簡服

恃連與國

恃連與國，約重致，剖信符，結遠援，以守其國家，持其社稷。念孫案連與二字連讀，高注，恃怙連與之國。漢書武五子傳，羣臣連與成朋，是也。恃連與，約重致，剖信符，結遠援，皆三字爲句，則連與下不當有邦字，蓋涉注文而衍。

淮南内篇弟廿一

淮南内篇舊有許氏高氏注其存於今者則高注非許注也前有高氏敘一篇天文篇注又云鍾律上下相生誘不敏也則其爲高注無疑其自唐以前諸書所引許注有與今本同者乃後人取許注附入非高氏原文也凡注内稱一曰云云者多係許注則其爲後人附入可知宋人書中所引淮南注略與今本同而謂之許注則考之未審也道藏本題許慎記上蓋沿宋本之誤是書自北宋已有譌脫故爾雅疏埤雅集韻太平御覽諸書所引已多與今本同誤者而南宋以後無論已余未得見宋本所見諸本中唯道藏本爲優明劉績本次之其餘各本皆出二本之下茲以

藏本為主，參以羣書所引，凡所訂正，共九百餘條。推其致誤之由，則傳寫譌脫者半，馮意妄改者亦半也。有因字不習見而誤者，若原道篇先者踰下，則後者蹍之，蹍女展反，故高注云，蹍履也，音展，非展也，而各本乃誤為蹶矣。凡據諸書以正今本者，具見於本條下，後皆放此。兵略篇涉血屬腸，輿死扶傷，蹍亦履也，而各本又誤為屬矣。齊俗篇穿窬拊楗，抇墓踰備之姦，抇，戶骨反，掘也，各本抇誤為抽，墓誤為箕，高注，抇，掘也，掘字又誤為握，則義不可通。兵略篇毋抇墳墓，藏本抇字又誤為扣矣。說山篇鑄鼎日用而不足貴，周鼎不爨而不可賤，鑄讀若彗，高注曰，小鼎也，各

本鐫誤爲錯又誤在鼎字下矣說林篇設鼠者機動釣魚者泛杌泛釣浮也杌讀若兀動也機動則得鼠泛動則得魚故高注云杌動動則得魚也而各本杌字乃誤爲杭矣使伹吹竽使工厭竅雖中節而不可聽伹拙人也讀若癰疽之疽字從且不從旦故高注云伹讀燕言鉏同也而各本乃誤爲但矣使伹吹竽使工厭竅者厭於葉反與壓同一指按也言使伹吹竽而使樂工爲之按竅也隸書工字或作𠄠氏字或作互二形相似而各本工字遂誤爲氏矣脩務篇墨子趹蹏而趨千里趹讀若決高注趹蹏疾行也趨走也各本趹誤作趺高注又

誤作跌疾行也踶趨走也則義不可通矣以一餔之故絕穀不食餔卽噎字也而各本乃誤爲飽矣蔡蘊之生幀幀然日加數寸蘊徒弔反卽今所謂灰藋也蔡藋之高過人故云日加數寸世人多聞蔡蘊寡聞蔡藋而各本蘊字遂誤爲藿矣泰族篇吠聲清於耳兼味快於口吠於交反與咬同淫聲也字從夭而各本乃誤作吠矣有因假俗之字而誤者覽冥篇蚖鱓著泥百仞之中蚖鱓與龍蛊同各本蚖鱓誤爲蚍鱓則與下文蛇鱓相亂矣道應篇季子治亶父三年季子卽宓子賤也宓季聲相近故字相通而各本乃誤爲季子矣有因古字而誤

者時則篇孟秋之月其兵戉戉古鉞字也而各本乃誤爲戈矣齊俗篇煎敖燎炙齊咊萬方齊讀爲劑咊卽甘受和之和咊與味字相似而各本遂誤爲味矣脩務篇感而不應攺而不動攺古迫字也而各本乃誤爲攻矣有因隷書而誤者時則篇具栚曲筥筐高注栚持也三輔謂之栚案栚讀若朕架蠶薄之木也隷書栚字或作栿而各本遂誤爲撲矣覽冥篇并植生栿溝植生條本經篇山無峻榦林無柘梓古糵字伐木之更生者也隷書梓字或作榟而各本遂誤爲梓矣精神篇樣桷不斲素題不枅樣卽今橡栗字也隷書樣字或作樣而各

本遂誤爲樸矣、本經篇、芟野菼、長苗秀、高注、菼草也、隸書菼字或作芙、而各本遂誤爲芺矣、道應篇、於是佽非敎然瞋目、攘臂拔劒、隸書眞字或作真、與冥相似、而各本瞋目遂誤爲瞑目、且誤在敎然之上矣、氾論篇、剛強猛毅、志厲青雲、非夸矜也、隸書夸字或作夲、而各本遂誤爲本矣、兵略篇、疾如鏃矢、高注、鏃、金鏃翦羽之矢也、隸書矦字作矦、隹字作隹、二形相似、而各本鏃字遂誤爲錐、下文疾如鏃矢、何可勝偶、鏃字又誤爲錐矣、說林篇、故解捽者不在於捌格、在於批扰、扰、竹甚反、深擊也、字從冘、冘讀若淫、故高注云、批、擊、扰、椎、隸書冘字或作

冗、亢字或作亢、二形相似、而藏本抗字遂誤爲伉、劉本又誤爲伉矣、有因草書而誤者、齊俗篇柱不可以摘齒、筳不可以持屋、高注、筳、小簪也、案筳讀若廷、言小簪可以摘齒、而不可以持屋也、筳與筐草書相似、而各本遂誤爲筐矣、有因俗書而誤者、原道篇欲宍之心亾於中、則飢虎可尾、宍、俗肉字也、藏本宍誤作寅、而各本又誤作害矣、齊俗篇、夫水積則生相食之魚、土積則生自宍之獸、宍亦肉字也、而各本又誤作穴矣、天文篇日行九州七舍、有五億萬七千三百九里、離以爲朝晝昏夜、離者、分也、俗書離字作離、各本則脫其右半而爲禹矣、汜

論篇姦符節盜管璽高注璽印封俗書璽字作坌而各本遂誤爲金矣詮言篇寒暑之變無損益於己質有定也俗書定字作宆而各本遂誤爲之矣說林篇若被蓑而救火鑿竇而止水俗書鑿字作鑿各本則脫其下半而爲毀矣有兩字誤爲一字者說林篇狂者傷人莫之怨也嬰兒詈老莫之疾也賊心亾也賊害也亾無也言狂者與嬰兒皆無害人之心也各本亾也之也誤爲山又與亾字合而爲岦矣有誤字與本字並存者主術篇鴟夜撮蚤察分秋豪蚤或誤作蚤又轉寫而爲蚊而各本遂誤作撮蚤蚊矣道應篇豐水之深千仞而不受塵

垢投金鐵耳則形見於外鐵字或省作鍼因誤而為鍼而各本遂誤為金鐵鍼矣有校書者旁記之字而闌入正文者兵略篇明於奇賌陰陽刑德五行望氣候星龜策禨祥賌讀若該奇賌者奇祕之要非常之術也校書者不曉奇賌之義而欲改為奇正故記正字於賌字之旁而各本遂誤為奇正賌矣說林篇蘇秦步曰何故趨曰何趨步與故為韻趨與趨為韻隸書趨或作趍故淮南書中趨字多作趍校書者以說文趍趙之趍音馳故旁記馳字而各本遂誤作趍曰何趍馳矣有衍至數字者俶眞篇孟門終隆之山不能禁也湍瀨旋淵之深不

能畱也太行石澗飛狐句注之險不能難也各本不能禁也下衍唯體道能不敗六字則上下文皆隔絕矣有脫數字至十數字者原道篇此俗世庸民之所公見也而賢知者弗能避有所屛蔽也高注云以諭利欲故曰有所屛蔽也各本正文脫有所屛蔽四字則注文不可通矣道應篇令尹子佩請飲莊王莊王許諾子佩具於強臺莊王不往明日子佩跣揖北面立於殿下云云各本脫子佩具於強臺至明日十二字則上下文不可通矣氾論篇故馬免人於難者其死也葬之以帷爲衾牛有德於人者其死也葬之以大車之箱爲薦各本葬之

下脫以帷爲衾四字牛下脫有德於人者五字葬下脫之字大車下脫之箱二字則文不成義矣說山篇魄問於魂曰道何以爲體曰以無有爲體魄曰無有有形乎魂曰無有魄曰無有何得而聞也各本何得而聞上脫魄曰無有四字則上下文不可通矣一淵不兩鮫一棲不兩雄一則定兩則爭高注云以日月不得並明一國不可兩君也各本脫一棲不兩雄以下十一字又脫去注文則一淵不兩鮫句孤立無耦矣說林篇或謂冢或謂隴或謂笠或謂簦名異實同也頭蝨與空木之瑟名同實異也各本脫名異實同也五字則義不可通矣人

閒篇、嘗君聞陽虎失、大怒、問所出之門、使有司拘之、以爲傷者戰鬭者也、不傷者爲縱之者、傷者受大賞而不傷者被重罪、各本脫傷者戰鬭至縱之者十三字、則上下文不可通矣、夫上仕者、先避患而後就利、先遠辱而後求名、太宰子朱之見終始微矣、仕與士同、各本仕上脫上字、先避下、又脫患而後就利至太宰子朱十六字、則上下文不可通矣、請與公僇力一志、悉率徒屬而必以滅其家、其夜乃攻虞氏、大滅其家、各本脫其夜以下十字、則敘事未畢、且與上文虞氏以亾句不相應矣、有誤而兼脫者、原道篇、輕車良馬、勁策利鍛、高注、策、箠也、

錣，箠末之箴也。錣讀焫燭之焫。錣，竹劣反。焫，如劣反。藏本錣誤作鍛，注文誤作策，箠也，末之感也。錣讀炳燭之炳，則義不可通矣。有正文誤入注者，主術篇故善建者不拔，言建之無形也。此引老子而釋其義也。各本言建之無形也六字，皆誤作注文矣。說林篇疾雷破石，陰陽相薄，自然之勢。各本自然之勢四字，誤入注，則上二句爲不了語矣。行者思於道而居者夢於牀，慈母吟於燕，適子懷於荊，精相往來也。各本精相往來也五字，亦誤入注矣。有注文誤入正文者，道應篇，田鳩往見楚王，楚王甚說之，予以節，使於秦，至，因見惠王而說之。高解予

以節云予之將軍之節各本此六字誤入正文因見之下惠王之上則文不成義矣人閒篇非其事者勿仞也非其名者勿就也無功而富貴者勿居也高解非其名者勿就云無故有顯名者勿處也而各本此九字皆誤入正文矣有錯簡者天文篇陽氣勝則日脩而夜短陰氣勝則日短而夜脩其加卯酉則陰陽分日夜平矣各本其加卯酉三句錯簡在下文帝張四維運之以斗一節之下則既與上文隔絕又與下文不相比附矣有因誤而致誤者俶眞篇昧昧楙楙皆欲離其童蒙之心而覺視於天地之閒楙讀若懋高注云楙楙欲所知之貌

也、昧昧楙楙、二聲之轉、各本楙楙誤作啉啉、字書所無

也、而楊氏古音餘、乃於侵韻收入啉字、引淮南子昧昧

啉啉矣、主術篇、夫寸生於穛、穛生於日、穛與秒同、秒、禾

芒也、各本穛誤爲穛、字書所無也、而吳氏字彙補、乃於

禾部收入穛字、音粟、引淮南子寸生於穛矣、齊俗篇、夫

蝦蟇爲鶉、水蠆爲蟌、高注、蟌、蜻蛉也、隸書蟌字或作蟌、

因誤而爲蟌、字書所無也、蟌、讀若葱、葱字俗書作葱、校

書者、記葱字於蟌字之旁、因誤而爲葱、傳寫者、又以葱

字誤入正文、故水蠆爲蟌、各本皆誤作水蠆爲蟌葱、後

人又爲之音曰、音矛、音務、皆不知何據、而字彙補、遂於

虫部收入䗅字音矛又於艸部𦯫字下注云音務引淮
南子水𦯫爲䗅𦯫矣譬若水之下流㶾之上尋也㶾讀
若標火飛也㶾之上尋猶言火之上尋各本㶾誤作煙
而藝文類聚引此亦作煙且在火部煙下則唐初本已
誤矣兵略篇推其揺揺擠其揭揭高注揺揺欲仆也揭
揭欲拔也搖古搖字因其欲仆而推之故曰推其搖搖
隸書搖字或作揺各本遂誤作揞字書所無也而古音
餘乃於侵韻收入揞字引淮南子推其揞揞矣說山篇
癸箕甑瓾高注瓾甑帶瓾讀鼃黽之鼃也瓾鼃皆從圭
聲故讀瓾如鼃各本瓾誤作甀字書所無也高注鼃黽

之鼉、又誤作鼉黽之黽、而古音餘遂於梗韻收入甄字、引高注甄讀鼉黽之黽矣、說林篇、遽契其舟椛、高注椛船弦板、椛讀如左傳襄王出居鄭地氾之氾也、范與危草書相似、故各本椛字皆作桅、而古音餘遂於陷韻收入桅字、引淮南子遽契其舟桅、音氾矣、有不審文義而妄改者、原道篇、乘雷車、六雲蜺、謂以雲蜺爲六馬也、後人不曉六字之義、遂改六雲蜺爲入雲蜺矣、主術篇、夫華騮綠耳、一日而至千里、然其使之搏兔、不如狼契、契公入反、狼契皆犬名也、後人不知狼契爲何物、而改爲豺狼、其失甚矣、齊俗篇、故六騏驥、四駃騠、以濟江河、不

若窾木便者、處勢然也、窾木、謂舟也、古者謂所居之地曰處勢、言乘良馬、濟江河、不若乘舟之便者、處勢使然也、後人不識古義、而改處勢爲處世、其失甚矣、道應篇、故莊子曰、朝秀不知晦朔、高注、朝秀、朝生暮死之蟲也、後人依今本莊子改爲朝菌、不知淮南自作朝秀、不得據彼以改此也、脩務篇、夫亭歷冬生、而人曰冬死、死者衆、薺麥夏死、而人曰夏生、生者衆、亭歷薺麥、皆冬生夏死、故互言之、後人不知亭歷爲何物、而改爲橘柚、其失甚矣、有因守不習見而妄改者、齊俗篇、故伊尹之興土功也、脩脛者使之跖钁、钁讀若矍、臿也、跖、蹋也、故高注

云長脛以蹋插者使入深也後人不識鏵字而改鏵爲钁不知钁爲大鉏鉏以手揮不以足蹋也說山篇視日者眩聽雷者⿰耳農女江反耳中聲也後人不識⿰耳農字而改⿰耳農爲聾其失甚矣有不識假借之字而妄改者道應篇跖之徒問跖曰盜亦有道乎跖曰奚適其有道也適讀曰啻言奚啻有道而已哉乃聖勇義仁智五者皆備也後人不知適與啻同而誤讀爲適齊適楚之適遂改有道爲無道矣有不審文義而妄加者覽冥篇夫燧取火於日方諸取露於月夫燧陽燧也故高注曰夫讀大夫之夫後人乃誤以夫爲語詞而於燧上加陽字矣氾

論篇故使陳成常鴟夷子皮得成其難後人於陳成下加田字而不知田即陳也令不知道者見柔懦者侵則務爲剛毅見剛毅者亾則務於柔懦於亦爲也而後人又於於下加爲字矣人間篇曉然自以爲智存亾之樞機禍福之門戶智即知字也曉然以下十六字連讀後人不識右字而讀曉然自以爲智絕句又於智下加知字以聯屬下文各本然字又誤在自字下則更不可讀矣故善鄙同誹譽在俗趨舍同逆順在君此言善鄙同而或誹或譽者俗使然也趨舍同而或逆或順者君使然也後人不達乃於兩同字上加兩不字則意相反矣

越王句踐一決獄不辜、援龍淵而切其股、血流至足以自罰也、而戰武必死、戰武、戰士也、必、與畢同、言戰士皆致死也、淮南一書、通謂士爲武、後人不達、又於武下加士字、必下加其字矣、有不識假借之字而妄加者、本經篇異貴賤、差賢不、經誹譽、行賞罰、賢不、卽賢否也、後人不知不爲否之借字、遂於不下加肖字矣、泰族篇、天地之性物也、有本末、性物、卽生物也、後人不知性爲生之借字、乃於天地之性下加也字、又於物也上加天地之生四字、其失甚矣、有妄加字而失其句讀者、泰族篇、趙政不增其德而累其高、故滅、知伯不行仁義而務廣地、

故亾句國語曰云云後人誤以故亾國絶句遂於國上加其字矣要略曰進退左右無所擊危危與詭同詭戾也主術篇曰舉動廢置無所擊戾意與此同劉績不解無所擊危之義而於無所下加失字讀無所失絶句而以擊危下屬爲句其失甚矣有妄加數字至二十餘字者天文篇天有九野五星八風五官五府此先舉其綱而下文乃陳其目後人於八風下加二十八宿四字又於注內列入二十八宿之名而不知皆下文所無也又下文星分度一節乃紀二十八宿分度之多寡非紀二十八宿之名後人不察又於其末加凡二十八宿也六

字，斯為謬矣，太陰在寅，朱鳥在卯，句陳在子，元武在戌，白虎在酉，後人於此下加蒼龍在辰四字，而不知蒼龍即太陰也，泰族篇，天地之道，極則反，盈則損，後人於天地之道上，加故易之失也，書之失也，樂之失也，淫詩之失也，辟禮之失也，責春秋之失也，刺六句，此取詮言篇文而增改之也，不知下文自有易之失鬼，樂之失淫，詩之失愚，書之失拘，禮之失忮，春秋之失訾，六句，若先加此六句，則文既重出，而義復參差矣，河以逶蛇，故能遠，山以陵遲，故能高，道以優游，故能化，此以河之逶蛇，山之陵遲，諭道之優游也，後人於道以優游句上，加

入陰陽無爲故能和七字、則與透蛇陵遲優游之義、咸不相比附矣、有不審文義而妄刪者、道應篇敖幼而好游、至長不渝解、渝解、猶懈怠也、後人不知其義、遂以至長不渝絕句、而刪去解字矣、人閒篇城中力已盡糧食匱、武大夫病、武大夫士大夫也、淮南書謂士爲武、後人不達、遂刪去武字矣、有不識假借之字而妄刪者、人閒篇、此何遽不能爲福乎、能讀曰乃、言何遽不乃爲福也、後人不知能與乃同、遂刪去能字矣、有不識假借之字而顛倒其文者、人閒篇國危不而安、患結不而解、何謂貴智、而讀曰能、言危不能安、患不能解、則無爲貴智也

後人不知而與能同遂改爲國危而不安患結而不解矣有失其句讀而妄移注文者說山篇無言而神者載無也有言則傷其神之神者鼻之所以息耳之所以聽高辭有言則傷其神云道賤有言而多反有言故曰傷其神據此則當以則傷其神絕句其之神者三字乃起下之詞之此也言此神者鼻之所以息耳之所以聽也後人誤以則傷其神之神者爲句而移注文於之神者下則上下文皆不可讀矣有旣誤而又妄改者氾論篇使人之相去也若玉之與后葵之與莧則論人易矣玉與后葵與莧皆不相似故易辨也俗書葵字作葵美

字作美羙之上半與美相似因誤而爲美後人又改爲美之與惡則不知爲何物矣人閒篇嘳然而歎嘳然卽喟然隸書賁字或作賷形與貴相似故嘳誤爲噴而後人遂改爲憤矣脩務篇明鏡之始下型矇然未見形容及其扢以元錫摩以白旃則鬢眉微毛可得而察扢讀若槩高注云扢摩藏本正文扢字誤作扮注文扢字又誤作於劉本又改於摩爲摩䃺則誤之又誤矣泰族篇捷昒而朝天下捷與插同昒與曶同古笏字也插笏搢笏也隸書捷字或作揵形與挺相似故藏本捷字誤爲挺昒字又誤爲肳朱東光本改挺肳爲搢笏義則是而

文則非矣聘納而取婦冠絻而親迎俗書冠字作㓨與

初字相似故藏本冠絻誤爲初絻而劉本又改爲紱絻

矣有因誤字而誤改者道應篇孔子亦可謂知化矣知

化謂知事理之變化也化誤爲礼而後人遂改爲禮矣

詮言篇自身以上至於荒芒亦遠矣自夗而天地無竆

亦滔矣兩亦字皆誤爲尒而後人遂改爲爾矣有旣誤

而又妄加者俶眞篇雲臺之高墮者折脊碎腦而蟁蝱

適足以翾翾許緣反小飛也翾誤爲翺後人遂於翺下

加翔字不知蟁蝱之飛可謂之翾不可謂之翺翔也覽

冥篇治日月之行律陰陽之氣高注律度也此三字傳

寫誤在律字之下陰陽之上以致隔絕上下文義後人遂以律字上屬爲句而於陰陽上加治字矣主術篇不智而辯慧懁給則乘驥而或懁與儇同或與悘同高注云不智之人辯慧懁給不知所裁之猶乘驥而或不知所詣也懁佞也傳寫以懁誤爲懷乘誤爲棄或誤爲式後人又於式上加不字則文不成義矣人閒篇孫叔敖病且死且字因與病字相連而誤爲疽後人以下文謂其子曰云云乃未死以前之事故又於死上加將字而不知疽爲且之誤且卽將也有既誤而又妄刪者主術篇堯舜禹湯文武皆坦然南面而王天下焉藏本作王

皆坦然天下而南面寫顛倒不成文理劉本又删去王宗則誤之又誤矣人閒篇或直於辭而不周於事者或啎於耳以忤於心而合於實者周亦合也謂不合於事也隸書周與害相似故藏本周誤爲害而劉續不達遂於辭上删不字矣下文曰此所謂直於辭而不周於事者也卽承此文言之傳寫誤爲不用於事而後人又改爲不可用矣有旣脫而又妄加者主術篇是故十圍之木持千鈞之屋五寸之鍵而制開闔藏本脫而字劉續不能補正又於制開闔下加之門二字矣詮言篇故中心常恬漠不累其德累讀負累之累傳寫脫去不字後

人又誤以累爲累積之累遂於累下加積字矣有既脫而又妄删者天文篇天地之偏氣怒者爲風天地之合氣和者爲雨藏本上句脫地字劉本又删去下句天字則是以風屬天雨屬地其失甚矣有既衍而又妄加者氾論篇履天子之籍造劉氏之冠冠上誤衍貌字後人遂於籍上加圖字以與貌冠相對而不知圖籍不可以言履也有既衍而又妄删者主術篇主道員者運轉而無端化育如神虛無因循常後而不先也臣道方者論是而處當爲事先倡守職分明以立成功也藏本臣道方者作臣道員者運轉而無方者以上十字藏本原文其員者運

轉而無六字乃涉上文而衍劉績又讀臣道員者爲句迎轉而無方爲句而於方下刪者字則誤之又誤矣有旣誤而又改注文者原道篇夫蘋樹根於水高注蘋大萍也正文蘋字誤作萍後人遂改注文之蘋大萍爲萍大蘋以從已誤之正文矣有旣誤而又增注文者俶眞篇辯解連環辭潤玉石高注潤澤也正文辭字涉注文而誤爲澤後人又於注文潤澤也上加一澤字以從已誤之正文矣精神篇故覺而若眯生而若死眯讀若米高注眯厭也楚人謂厭爲眯厭即今魘字傳寫以眯誤作眛後人遂誤讀爲暗昧之昧而於注內加暗也二字

矣說山篇人不小覺不大迷高注小覺不能通道故大迷也兩小覺並誤爲小學後人又於注文小學下加不博二字以牽合正文矣泰族篇故因則大作則細矣高注能循則必大也欲作則小矣古作字爲作形與化相似因誤爲化後人又於注文欲作上加化而二字矣有既誤而又移注文者地形篇曰天地之閒九州八柱下文曰八紘之外乃有八極高注八極八方之極也正文八柱誤爲八極而後人遂移八極之注於前以從已誤之正文矣道應篇輪扁斲輪於堂下高注輪扁人名正文輪扁誤爲輪人而後人遂移注文於下文輪扁曰云

云之下矣詮言篇蘇秦善說而亾身高注蘇秦死於齊也正文亾身誤爲亾國後人又移注文於亾字之下國字之上則是以亾字絕句而以已誤之國字下屬爲句其失甚矣有既改而又改注文者原道篇干越生葛絺高注干吳也劉本改干越爲于越并改高注而不知于之不可訓爲吳也九疑之南民人劗髮文身以像鱗蟲劗讀若鑽又讀若攢高注劗鬋也後人不識劗字遂改劗髮爲被髮并改高注而不知被之不可訓爲鬋也聖人處之不爲愁悴怨慰怨讀爲苑苑慰皆病也故高注云慰病也後人改怨慰爲怨懟并改高注而不知懟之

不可訓爲病也地形篇夸父耴耳高注耴讀褶衣之褶後人改耴耳爲耽耳并改高注而不知耽之不可讀爲褶也氾論篇周棄作稼穡高注周棄后稷也後人改正文周棄爲后稷又改注文爲稷周棄也斯爲謬矣兵略篇西包巴蜀東裹郯邳高注巴蜀郯邳地名後人改郯爲淮并改高注而不知淮乃水名非地名也伐橪棗而爲矜橪而善反高注橪棗酸棗也後人不識橪字遂改橪爲棘并改高注而不知棘非酸棗也有既改而復增注文者道應篇吾與汗漫期於九垓之上高注九垓九天也後人改之上爲之外又於注文九天下加之外二

字矣詮言篇三關交爭以義爲制者心也高注三關謂食視聽後人改三關爲三官又於注文三關上加三官二字其失甚矣有既改而復删注文者時則篇迎歲於西郊高注迎歲迎秋也後人依月令改迎歲爲迎秋又删去注文矣繆稱篇甯戚擊牛角而歌桓公舉以爲大田高注大田田官也後人改大田爲大政又删去注文矣詮言篇臺無所監謂之狂生高注臺持也所監者非元德故爲狂生臺古握字也後人改臺爲持又改注文之臺持也爲持無所監幷删去臺古握字也五字矣秦族篇故張瑟者小弦絙而大弦緩高注絙急也後人依

文子改組爲總又刪去注文矣有既脫且誤而又妄增者人間篇故黃帝亡其元珠使離朱攫剟索之攫搏也剟與掇同拾也故高注云攫剟善於搏拾物藏本正文脫攫字注文作剟搏善拾於物脫誤不成文理劉績不達乃於正文剟上加捷字斯爲謬矣有既誤且改而又改注文者俶眞篇蘸扈炫煌高注蘸讀曰唯扈讀曰戶藏本蘸誤作藋扈誤作扈注文誤作藋讀曰扈劉績不能釐正又改藋爲雚并改高注而不知雚之不可讀爲唯也譬若周雲之蘢蓯遼巢彭薄而爲雨高注彭薄蓊積貌也藏本彭薄誤爲彭濞劉績又改爲彭澎并改高

注而不知彭濞乃水聲非雲氣蘊積之貌也兵略篇夫栝淇衞箘簬載以銀錫雖有薄縞之幨腐荷之櫓然猶不能獨穿也高注櫓大盾也絫腐荷之櫓不能穿謂矢不能穿盾也傳寫以櫓誤爲矰矰即矢也則義不可通後人不知矰爲櫓之誤乃改不能獨穿爲不能獨射以牽合矰字又改注文之櫓大盾也爲矰猶矢也以牽合正文甚矣其謬也有既誤且衍而又妄加注釋者兵略篇發如猋風疾如駭電駭下衍龍字電字又誤作當後人遂讀疾如駭龍爲句而以當字屬下讀且於駭龍下妄加注釋矣若夫入韻之字或有譌脫或經妄改則其

韻遂亾故有因字誤而失其韻者原道篇中能得之則外能牧之牧與得爲韻高注牧養也各本牧誤作收注文又誤作不養也則旣失其義而又失其韻矣俶眞篇茫茫沆沆是謂大治沆胡朗反高注茫讀王莽之莽沆讀水出沆沆白之沆茫茫沆沆疊韻也各本作茫茫沈沈則非疊韻矣兵略篇天化育而無形象地生長而無計量渾渾沆沆孰知其藏渾渾沆沆雙聲也且沆與象量藏爲韻各本作渾渾沉沉則旣非雙聲而又失其韻矣天文篇秋分雷臧蟄蟲北鄉臧古藏字與鄉爲韻各本臧誤作戒則旣失其義而又失其韻矣覽冥篇臥倨

倨與盱盱盱盱卽盱字高注盱盱然視無智巧貌也盱盱與倨倨爲韻各本盱盱作眄眄則既失其義而又失其韻矣齊俗篇夫明鏡便於照形其於以承食不如竹箅承讀爲烝謂烝飯也箅摶計反竹箅所以蔽甑底也箅與甑爲韻各本承誤作函箅誤作簞又脫竹字則既失其義而又失其韻矣道應篇西窮窅冥之黨東關鴻濛之光關讀曰貫鴻濛之光謂日光也東方爲日所出故曰東貫鴻濛之光光與鄉爲韻藏本關誤作開各本光字又誤作先則既失其義而又失其韻矣於是乃去其瞀而載之木解其劒而帶之笏高注木鷸鳥冠也知天

文者冠鶡朮郎鶡之偕字與笏爲韻各本朮誤作木注文鶡字又誤作鶩則既失其義而又失其韻矣詮言篇動有章則訶行有迹則議訶謂相譏訶也訶與議爲韻隷書訶字或作詞因誤而爲詞則既失其義而又失其韻矣大寒地坼水凝火弗爲衰其熱大暑爍石流金火弗爲益其烈熱與烈爲韻各本熱暑二字互誤則既失其義而又失其韻矣兵略篇是謂至旍窈窈冥冥孰知其情旍卽旌旗之旌旌與精古字通至旌者至精也旌與冥情爲韻各本旍誤爲於則既失其義而又失其韻矣說山篇髡屯犂牛既科以橢橢他果反與羈犧河爲

韻高注云科無角橢無尾俗從牛作犐犞又誤而爲𣑔
犞則失其韻矣有因字脫而失其韻者原道篇故矢不
若繳繳不若網網不若無形之像網與像爲韻各本繳
不若下脫去四字則旣失其義而又失其韻矣兵略篇
同欲相趨同惡相助同欲同惡相對爲文欲趨爲韻惡
助爲韻各本同欲下脫相趨二字相助上脫同惡二字
則旣失其義而又失其韻矣有因字倒而失其韻者原
道篇游微霧騖忽怳怳與往景上爲韻各本作怳忽則
失其韻矣蟠委錯紾與萬物終始始與右爲韻各本作
始終則失其韻矣俶眞篇馳於外方休乎内宇宇與野

圖雨父女爲韻各本作宇內則失其韻矣天文篇閉關梁決罰刑刑與城爲韻各本作刑罰則失其韻矣精神篇視珍寶珠玉猶礫石也石與容貌爲韻各本作石礫則失其韻矣兵略篇不可制迫也不可量度也度與迫爲韻各本作度量則失其韻矣人閒篇蠹啄剖柱梁蟁䖟走牛羊梁與羊爲韻各本作梁柱則失其韻矣有因句倒而失其韻者脩務篇契生於卵啟生於石石與射爲韻各本啟生於石契生於卵之上則失其韻矣有句倒而又移注文者本經篇直道夷險接徑歷遠遠與垣連山患爲韻高注云道之阸者正直之夷平也接疾

也徑行也傳寫者以直道二句上下互易則失其韻而後人又互易注文以從之文選謝惠連秋懷詩注引淮南亦如此則唐時本已誤矣有錯簡而失其韻者說山篇山有猛獸林木爲之不斬園有螫蟲藜藿爲之不采故國有賢臣折衝千里此言國有賢臣則敵國不敢加兵亦如山之有猛獸園之有螫蟲也各本故國有賢臣二句錯簡在下文形勢則神亂之下與此相隔甚遠而脈絡遂不可尋且里與采爲韻錯簡在後則失其韻矣有改字而失其韻者原道篇四時爲馬陰陽爲騶高注騶御也騶與俱驅騖爲韻後人依文子改騶爲御則失

其韻矣天文篇正月指寅十一月指子一歲而帀終而復始指寅者顓頊麻所起也至丑而一帀指子者殷麻所起也至亥而一帀故指寅指子皆一歲而帀且子與始爲韻後人改十一月指子爲十二月指丑則旣失其義而又失其韻矣精神篇靜則與陰合德動則與陽同波波與化爲韻後人依原道篇改爲靜則與陰俱閉動則與陽俱開則失其韻矣氾論篇其德生而不殺予而不奪殺與奪爲韻後人改殺爲辱則旣失其義而又失其韻矣聖人乃作爲之築土構木以爲室屋此二句以木屋爲韻下三句以宇雨暑爲韻後人多聞宮室寡聞

室屋而改室屋爲宮室則失其韻矣詮言篇故不爲好不避醜遵天之道不爲始不專己循天之理好醜道爲韻始已理爲韻後人依文子改好爲善則失其韻矣泰族篇四海之內一心同歸背貪鄙而向仁義義與和隨靡爲韻後人改仁義爲義理則失其韻矣有改字以合韻而實非韻者道應篇攝女知正女度神將來舍德將爲若美而道將爲女居惷乎若新生之犢而無求其故此以度舍居故爲韻後人不知舍字之入韻而改德將爲三字爲德將來附以與度爲韻則下文若美二字文不成義矣且古音度在御部附在侯部附與度非韻也

有改字以合韻而反失其韻者說林篇無鄉之社易為肉黍無國之稷易為求福社黍為韻稷福為韻後人不識古音乃改肉黍為黍肉以與福為韻而不知福字古讀若偪不與肉為韻也槁竹有火弗鑽不爇土中有水弗掘不出爇與然同此以水與火隔句為韻而鑽與爇掘與出則於句中各自為韻後人不達而改弗掘不出為弗掘無泉以與爇為韻則反失其韻矣有改字而失其韻又改注文者精神篇五味亂口使口厲爽高注厲爽病傷滋味也此是訓厲為病訓爽為傷爽字古讀若霜與明聰揚為韻後人不知而改厲爽為爽傷又改注

文之屬爽爲爽病甚矣其謬也說林篇繡以爲裳則宜以爲冠則議高注議人譏非之也宜議二字古音皆在歌部後人不知遂改議爲譏以與宜爲韻并改高注而不知宜字古讀若俄不與譏爲韻也有改字而失其韻又刪注文者要略曰一羣生之短脩同九夷之風采高注風俗也采事也采與理始爲韻後人改風采爲風氣并刪去注文則既失其義而又失其韻矣有加字而失其韻者泰族篇至治寬裕故下不賊至中復素故民無匿賊害也言政寬則不爲民害也匿讀爲慝謂民無姦慝也匿與賊爲韻後人於賊上加相字匿下加情字則

既失其義而又失其韻矣有句讀誤而又加字以失其韻者要略曰精神者所以原本人之所由生而曉寤其形骸九竅取象於天句合同其血氣句與雷霆風雨句比類其喜怒句與晝宵寒暑句與者如也言血氣之相從如雷霆風雨喜怒之相反如晝宵寒暑也暑與雨怒爲韻後人不知與之訓爲如而讀與雷霆風雨比類爲句遂於與晝宵寒暑下加並明二字以對之則既失其句而又失其韻矣有既誤且脫而失其韻者泰族篇神農之初作琴也以歸神杜淫反其天心及其衰也流而不反淫而好色至於亡國淫心爲韻色國爲韻各本作

神農之初作琴也以歸神及其淫也反其天心錯謬不成文理又脫去及其衰也以下十六字則旣失其義而又失其韻矣有旣誤且倒而失其韻者泰族篇天地所包陰陽所嘔雨露所濡以生萬殊翡翠瑇瑁瑤碧玉珠文彩明朗潤澤若濡摩而不玩久而不渝嘔濡殊珠濡渝爲韻藏本雨露所濡以生萬殊誤作雨露所以濡生萬物瑤碧玉珠又誤在翡翠瑇瑁之上則旣失其句而又失其韻矣有旣誤且改而失其韻者覽冥篇田無立禾路無莎薠金積折廉璧襲無贏贏璧文也與禾莎爲韻薠莎誤爲莎薠後人又改贏爲理則失其韻矣道應

篇此其下燕地而上燕天聽焉燕聞視焉則眴眴讀曰眩與天為韻臧本則眴誤作燕眴朱本又改眴為矑則既失其義而又失其韻矣有既誤而又加字以失其韻者說林篇予溺者金玉不若尋常之纆纆讀若墨索也纆與佩富為韻纆誤為纏後人又於纏下加索字則既失其義而又失其韻矣有既脫而又加字以失其韻者說山篇詹公之釣得千歲之鯉鯉與止喜為韻千歲之鯉上脫得字則文不成義後人不解其故而於千歲之鯉下加不能避三字則失其韻矣脩務篇蘇援世事分別白黑黑與福則為韻分下脫別字遂不成句後人又

於黑下加利害二字而以分白黑利害爲句則旣失其句而又失其韻矣以上六十四事略舉其端以見例其餘則遽數之不能終也其有譌謬太甚必須詳說者具見於本條下茲不更錄以省繁文若人所易曉者則略而不論嗟乎學者讀古人書而不能正其傳寫之誤又取不誤之文而妄改之豈非古書之大不幸乎至近日武進莊氏所刊藏本實非其舊其藏本是而各本非者多改從各本其藏本與各本同誤者一槩不能釐正更有未曉文義而輒行删改及妄生異說者並見各條下竊恐學者誤以爲藏本而從之則新刻行而舊本愈微故不

得不辯高注囊括六藝旁通百家訓詁既詳音讀尤審急氣緩氣閉口籠口諸法實足補前人所未備然瑜不揜瑕亦時有千慮之一失若原道篇精通於靈府與造化者爲人人者偶也說見本條下後皆放此言與造化者爲偶也高注訓爲爲治則誤以人爲人民之人矣俶眞篇人莫鑑於沫雨而鑑於止水者以其靜也沫雨乃流雨之誤流雨與止水相對爲文而高注乃以沫雨爲雨潦上覆甌矣孔墨之弟子皆以仁義之術教導於世然而不免於傴句身猶不能行也又況所教乎傴疲也謂躬行仁義而不免於疲也高以傴身二字連讀而釋之云傴身

身不見用偏偏然也則下文猶不能行也五字文不成義矣時則篇夏行冬令格格讀曰落謂草木零落也而高注乃讀爲庋閣之閣謂恩澤不下流矣覽冥篇夫瞽師庶女位賤尚葈尚主也葈卽麻枲之枲尚枲卽周官之典枲言典枲爲賤官而瞽師庶女又賤於典枲也而高注乃以葈爲枲耳矣故東風至而酒湛溢讀曰淫酒淫溢者東風至而酒爲之加長也而高乃以酒湛二字連讀而訓爲淸酒矣大衝車高重壘衝車所以攻重壘所以守也而高注乃以重壘爲京觀矣廝徒馬圉𨊻車奉饟道路遼遠霜雪亟集短褐不完人羸車弊泥塗

至滕相攜於道舊首於路身枕格而臥格胡客反輗車之橫木也謂困極而仆身枕輗車之木而臥也高注以格爲搒然則與上文全不相屬矣本經篇德交歸焉而莫之充忍也充忍卽充物物滿也德交歸焉而莫之充滿所謂大盈若虛也高乃以忍也二字別爲句而訓忍爲不忍矣木巧之飾盤紆刻儼廉鏤雕琢詭文回波淌游瀷淢蔆杼紾抱蔆杼皆水草也杼讀曰芧謂三棱也晝爲蔆芧在水波之中故曰淌游瀷淢蔆杼紾抱高注以杼爲采實采實卽橡栗斯與蔆不類矣繆稱篇故唱而不和意而不戴中心必有不合者也戴讀曰載載行

也言上有其意而不行於下者誠不足以動之也故下文曰上意而民載誠中者也高訓意爲恚聲戴爲嗟則與下文不合矣道應篇相天下之馬者若滅若失句若亾其一句若此馬者絕塵弭徹高以若亾絕句則其一二字上下無所屬矣此莞子所謂鳥飛而準繩者各本誤作此所謂莞子梟飛而維繩者準字俗書作准因誤而爲維高注云從下繩維之則所見本已誤爲維矣氾論篇晉者齊簡公釋其國家之柄而專任大臣將相句攝威擅勢私門成黨而公道不行相與柄黨行爲韻高讀大臣絕句而以將相屬下讀則句法參差而又失其

韻矣詮言篇周公殽腝不收於前鍾鼓不解於懸腝奴低反有骨醢也殽俎實也腝豆實也殽腝鍾鼓皆各為一物隸書從耎從需之字多相亂故腝誤為臑而高注遂以臑為前肩矣說山篇文公棄荏席句後徽黑徽黑謂面黑之人也棄荏席一事後徽黑又一事高乃以六字連讀而釋之云棄其臥席之下徽黑者矣脩務篇說堯舜禹文王皋陶契啟史皇羿九人而總謂之九賢又謂堯舜禹文王皋陶為五聖契啟史皇羿為四俊文義本自明了祇因啟生於石高本誤作禹生於石遂為之注云禹母脩己感石而生禹而徧考諸書皆無禹生於

后之事且九賢之內𢵦啟則祇有八賢而四俊祇有三俊矣乃又據上文之神農堯舜禹湯而以湯入五聖又據上文后稷之智而以稷入四俊不知彼此各不相蒙也凡若此者皆三復本書而申明其義不敢爲苟同亦庶幾土壤之增喬嶽細流之益洪河云爾嘉慶廿年歲在乙亥季冬之廿日高郵王念孫書時年七十有二

杭州愛日軒刻字

顧校淮南子各條

歲在庚辰元和顧澗蘋文學寓書於顧南雅學士索家大人讀書雜志乃先詒以淮南雜志一種而求其詳識宋本與道藏本不同之字及平日校訂是書之譌爲家刻所無者補刻以遺後學數月書來果錄宋本佳處以示又示以所訂諸條其心之細識之精實爲近今所罕有非孰於古書之體例而能以類推者不能平允如是家大人旣以數年之力校成淮南雜志而又得文學所校以補而綴之葢至是搜剔靡遺矣今年將補刻所校爰揚搉之以爲讀書者法道光

元年二月既望高郵王引之敘、

原道

馳要裊注、馳、獡、宋本注首有此二字、道藏本同新刻本删去非、顧曰、馳、疑當作駟、故注如此也、齊俗篇駟駃騠亦可證、

俶眞

涅非緇也、青非藍也、顧曰、涅緇二字、疑當互易、承上文以涅染緇、與下句承上文以藍染青一例

美者不能濫也、注、濫、覦也、或作監、不能使之過濫、顧曰、正文濫、疑當作監、注疑當作監覦也、或作濫云云、監卽闚也、左傳闚止、釋文作監止、說文闚、望也、華嚴經音義上引珠叢曰、覦謂有所冀望也、闚

與鋧同義而字通作監故曰監鋧也注兩解前監後濫誤以後解之字爲正文而又互改其注也又按覽冥篇手微忽怳注作徵又席羅圖注兩解前羅後蘿而正文作蘿本經篇繳大風於青邱之澤注兩解前徼後繳而正文作繳皆以後解之字爲正文其誤與此同也

天文

是故火曰外景顧曰曰曰疑當作日

是故水曰內景顧曰水曰疑當作金水大戴禮曾子天圓篇云故火日外景而金水內景卽淮南子所本可證也高注精神篇云金內景蓋又據此而言之

時則

毋燒灰注是月草木未成不夭物也顧曰灰疑當作炭呂氏春秋作炭其注與此略同季秋草木黃落乃伐薪爲炭高意蓋據之而言也是其證也灰字蓋依月令改耳

執弓操矢以獵注以取禽也顧曰獵疑當作射注取亦疑當作射呂氏春秋作射注作以射禽也是其證也月令作獵鄭注云今月令獵爲射考淮南子及呂氏春秋每有與今月令同者然則改射爲獵誤

是月命太祝禱祀神位占龜策顧曰神位占三字疑衍呂氏春秋祝作卜祀作祠無神位占三字注云故命太卜禱祠龜策月令作命太史釁龜策鄭注云今

月令曰獱祠祠衍字皆可證無此三字

精神

子求行年五十有四顧曰求疑當作來莊子大宗師釋文載崔譔引此作子來是其證矣抱朴子外篇博喻云子來歎天倫之偉亦作來字

本經

而萬物不繁兆萌牙卵胎而不成者顧曰上不字疑當作之與下文草木之句萌銜華戴實而死者一例

主術

必參五行之陰考以觀其歸顧曰行之二字疑衍參

五陰考四字連讀與下句竝用周聽四字對文也要略主術者云云考之參伍卽此五伍同字是其明證

匡牀蒻席注匡安也蒻細也顧曰蒻疑當作弱故注如此也注蒻疑亦弱之誤詮言篇云筐牀衽席注云衽柔弱也可證此弱字之不從艸蓋後人因他書多言蒻席而改之彼匡作筐高不更解疑當同此作匡又衽字高解爲柔弱疑當作荏亦後人因他書多言衽席而改之

堯舜禹湯武宋本如此各本武上有文字非顧曰禹疑當作與上文但有堯舜湯武而無禹也引之按禹衍字後人習聞堯舜禹湯而誤增之也呂氏春秋自知篇作堯舜湯

武是其證

繆稱

非以偕偝也顧曰偝疑當作偕偕背同字

汜論

故魏兩用樓翟吳起而亡西河注魏文侯任樓翟吳起二不用他賢秦伐喪其西河之地顧曰正文吳起二字疑衍韓非子難一云魏兩用樓翟而亡西河楚兩用昭景而亡鄢郢淮南此文所本也樓翟二人與昭景二人對文所謂兩用也不得更有吳起甚明樓翟二人者以戰國策考之樓爲樓廙翟爲翟强魏策云

魏王之所用者樓廧翟强也又云翟强欲合齊秦外楚以輕樓廧樓廧欲合秦楚外齊以輕翟强又云㝢之與强與廧同在猶晉人之與楚人也故韓非子謂之爭事而外市韓非子舊注云樓緩翟璜也聽說甚誤正兩用而亡西河之證矣其事蓋在襄王時注魏文侯云云疑皆非高誘元文也解魏爲魏文侯其誤一解樓翟爲一人姓名其誤二解兩用爲不用他賢其誤三皆不可通蓋後人妄改而高注云何已不可復知矣按呂氏春秋長見觀表二篇皆載吳起治西河之外王錯譖之於魏武侯吳起果去魏入楚有間西河畢入秦然仍於兩用樓翟爭事外市今不相當非韓非子及此之謂也

詮言

不知利害嗜慾也顧曰嗜疑當作者不知利害者與下文以義爲制者一例慾也二字另爲句承衆人勝欲欲慾同字與下文心也承聖人勝心一例

兵略

與飄飄往與忽忽來莫知其所之與條出與閒入莫知其所集顧曰飄飄忽忽疑皆不當重條疑當作倏閒疑當作闇飄忽倏闇皆同義荀子議兵篇善用兵者感忽悠闇莫知其所從出新序作奄忽倏卽悠也闇卽奄也楊倞注感忽悠闇皆謂倏忽之閒也是飄矣又云悠闇遠視不分辨之貌則非

往忽來、與倏出闇入對文、

說山

小馬非大馬之類也、小知非大知之類也、注小馬不可以進道致千里、故得與大馬同類、宋本注如此、道藏本同、各本得上有不字非、顧曰上非字疑衍、注不字疑當作亦、此言小馬爲大馬之類、而小知則非大知之類也、呂氏春秋別類篇小方大方之類也、小馬大馬之類也、小智非大智之類也、是其證、

人閒

西屬流沙北擊遼水東結朝鮮顧曰擊疑當作繫史

記所謂屬之遼東也屬繫結皆同義楊子法言淵騫篇起臨洮擊遼水說與此同

夫徐偃王爲義而滅燕子噲行仁而亡顧曰義仁二字疑當互易下文仁義儒墨皆依此爲次

而四君獨以仁義儒墨而亡者顧曰此承上文滅亡削殘言之不須又言亡矣而亡二字疑出後人所加

非仁義儒墨不行顧曰不下疑當有可字

泰族

師延爲平公鼓朝歌北鄙之音顧曰延疑當依注作涓韓非子十過篇史記樂書論衡紀妖篇竝作涓原道

一篇注兩見、一延涓互易、一誤涓爲延、與此正文同、皆非、

要略

原道之心合三王之風、顧曰道下疑當有德字、與下句對文也、精神篇淚原道德之意亦可證、

淮南子宋本未誤者各條

第一卷

欲宎之心亡於中宋本宎未誤寅、

第三卷

積陰之寒氣者爲水、宋本本者字未脫、

十二月指子宋本子未誤丑、

第四卷

決眦宋本眦未誤眦

寒冰之所積也宋本冰未誤水

牡土之氣宋本牡未誤壯

第五卷

以索姦人宋本索未誤塞

第七卷

則是合而生時于心也宋本于未誤下

輕舉獨往宋本往未誤住

第八卷

太清之治也宋本治末誤始

第九卷

釆椽不斲宋本斲末誤斷

夫據榦而窺井底宋本榦末誤除

而不足者逮於用宋本逮末誤建

知饒饉有餘不足之數宋本饒末誤饑

第十卷

故君子懼失義宋本義上末衍仁字

第十一卷

故不爲三年之喪注三年之喪始於武王宋本始字未

誤入正文、

而刀如新剖硎宋本硎字未脫道藏本亦未脫但分屬刑石二字而誤入注中

處勢然也宋本勢未誤世、

是由發其原宋本是由未誤倒、

第十三卷

石乞入曰注石乞白公之黨也宋本乞皆未誤乙、

在其內而忘其外宋本上其字未脫、

楚軍恐取吾頭宋本軍未誤君、

於是佽非瞋目教然宋本瞋未誤瞑、

第十六卷

夜之不能脩於歲也宋本於未誤其

故寒者顫宋本者字未脫

第十七卷

罾者舉之宋本罾未誤罜

不若尋常之纆索注故曰不如尋常之纆索宋本纆皆未誤纏

或善爲故宋本善未誤惡

賊心亡止宋本亡止二字未誤合而爲⿱亡山字

第十八卷

無爲貴智宋本智下未衍伯字

今君欲爲霸王者也宋本君未誤王

聖人見之蚤宋本蚤未誤審

居隱爲蔽宋本居字未誤在隱下

弟十九卷

欣若七日不食宋本若未誤然

无不憛悇憯心宋本憛未誤憚

弟廿卷

雨露所濡以生萬物宋本濡以未誤倒

與鬼神合靈宋本與字未脫

而卵剖於陵宋本剖未誤割

挺留而朝天下、宋本留未誤朌、

弟廿一卷

禹身執虆臿、宋本臿未誤垂、

淮南子宋本之異者各條

弟一卷

而大與宇宙之總、道藏本無與字、

大道坦坦、至往而復反注、近謂身也、此一節在能存之

此上、今本在迫則能應上、道藏本無此四句及注、引

之按、能存之此、其德不虧、上承沕穆無窮以下八句、

所謂穆忞隱閔、純德獨存也、中閒不得有此四句、迫

則能應感則能動、上承湫漻寂寞爲天下梟所謂寂然不動感而遂通也中間亦不得有此四句、且文子道原篇、大道坦坦、去身不遠、求之遠者往而復反、自然篇、夫道可親不可疏可近不可遠、求之遠者、往而復反、蓋言道不在遠、往求於遠、必將無所得而復反也、今乃云求之近者、往、而復反、則義不可通矣、正文及注皆後人妄加、當以藏本爲是、

第四卷

西方有刑殘之尸、道藏本刑作形、

第七卷

千枝萬葉莫得不隨也道藏本無得字引之按繆稱篇
辟若伎樹而引其本千枝萬葉則莫得弗從也與此
同義當有得字
吾安知夫刺灸而欲生者之非或也又弟九卷智者不
可或也又弟十三卷論事如此豈不或哉又弟十八
卷虞公或於璧与馬道藏本或竝作惑引之按此淺
人不知或爲惑之假借而改之也惟氾論篇故劒工
或劒之似莫邪者尚未改
視毛牆西施又弟十九卷今夫毛嬙西施道藏本嬙竝
作嫱引之按說文無嫱字

故儒者非能使人弗欲也欲而能止之非能使人勿樂也樂而能禁之道藏本上無也欲二字下無也樂二字

第八卷

推移而无故道藏本無移字

第九卷

東至湯谷道藏本湯作暘引之按此淺人以堯典改之也惟說林篇日出湯谷未改

還反報曰蘧伯玉爲相道藏本無反字

少力而不能勝也道藏本少力作力少

是故臣盡力死節以與君計、君垂爵以與臣市、道藏本市作是、

无小大脩短皆得其所宜、道藏本皆作各、無所字、引之按上无下皆、文義相應、不當作各、

堯舜禹湯武、道藏本武上有文字、引之按文字衍、上文不言文王禹、字亦衍、辯見前、

弟十卷

斯顔害儀、道藏本顔作䪿、引之按䪿乃頊之譌、斯頊卽斯須也、

弟十一卷

固有所空也、又弟十七卷固謂之斷道藏本固竝作故、

弟十二卷

吾問道於無窮無窮曰吾弗知之道藏本不重無窮二字、

國家之福道藏本無家字、

國人皆知殺戮之制專在子罕也道藏本制專作專制、

枉則正道藏本正作直引之按此淺人以今本老子改之也唐傅奕校定古本老子及邢州龍興觀碑竝作枉則正、見王氏金石萃編、與窪則盈敝則新爲韻、古音正盈在耕部新在眞部周易管子老子莊子楚詞多以二部合韻、然則淮南所引作正乃老

子原文未可以今本改之也

非以無私道藏本以下有其字私下有邪字

無所不極道藏本極作及引之按爾雅極至也淺人不知而改爲及

馳騁於天下之至堅道藏本無於字引之按於猶乎也

夫也淺人不知而刪之非是惟原道篇馳騁於天下之至堅尚未刪

今日將敎子以秋駕道藏本無將字

其政惛惛道藏本惛惛作悶悶引之按此淺人以今本老子改之也不知淮南子所引不必與今本同

第十三卷

今時之人、道藏本時之作之時、

舜無植錐之地、道藏本植作置、又弟十四卷一植一廢、

道藏本植作值、

弟十四卷

少則昌狂、道藏本昌作猖、引之按說文無猖字、古但作

昌、漢書趙充國傳先零昌狂、

時去我走、道藏本走作先、

弟十五卷

扤泰山、道藏本扤作抗、引之按小雅正月篇毛傳曰、扤

動也言泰山爲之搖動也抏與抗相似世人多見抗少見抏故抏譌爲抗矣

前朱鳥道藏本鳥作雀引之按高注正作朱鳥天文篇兩言朱鳥皆作鳥無作雀者

第十六卷

故有所善則有不善矣道藏本無下有字

第十七卷

故小快害大利道藏本快下有而字引之按而字因上句而衍

第十八卷

然而戴冠履履者道藏本戴作冠

第十九卷

作爲雲梯之械道藏本無爲字

務之可趣也道藏本無之字

第廿卷

四時千乘道藏本乘作乖

其於以監觀道藏本於作所

第廿一卷

靜精神之感動道藏本無靜字

作爲炮格之刑道藏本格作烙引之按此呂氏春秋過

理篇所謂肉圃爲格也後人多改炮格爲炮烙段氏

若膺嘗正其誤見盧氏鍾山札記齊俗篇炮烙生乎熱斗亦

當作炮格